

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

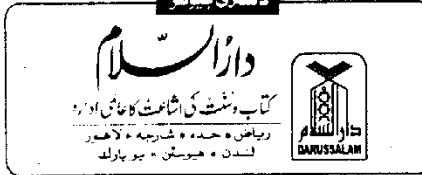
نام کتاب: مترادفات القرآن مع الفروق اللغویۃ
مصنف: مولانا عبدالرحمان کیلانی
طبع و پیم: مئی 2009ء
تعداد: 1100
زیر سرپرستی: ڈاکٹر نجیب الرحمان کیلانی
زیر اہتمام: پروفیسر نجیب الرحمان کیلانی فون: 7844157
ناشر: ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمان کیلانی۔ انجینئر حافظ عتیق الرحمان کیلانی
مطبع: انٹرنیشنل دارالسلام پرنٹنگ پریس لاہور
قیمت: 450 روپے

ناشر: مکتبۃ السلام سٹریٹ نمبر 20، وائن پورہ لاہور

فون: 7844157-7280943

www.KitaboSunnat.com

دستی بیس

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ
ریاض - حیدرہ - شارجہ - لاہور
لسدن - میونسٹی - بیرونگ

ہیڈ آفس و مرکزی شوزوم 36 - لوہڑال سیکرٹریٹ ٹاؤن لاہور

فون: 711 1023, 711 0081, 723 2400, 724 0024, ٹیکس: 735 4072

E-mail: darussalampk@hotmail.com Website: www.dar-us-salam.com

شوزوم اردو بازار | قرآن سنٹر مغربی سٹریٹ | انڈونیزا لاہور۔ فون: 712 0054 ٹیکس: 732 0703

۱۶۔ آگ کا جلنا۔ جلانا

کے لیے قرآن کریم میں قَدْح، اَوْزَى (وری)، (اسْتَوْقَد اور اوقد، قَبَس، شَعَرَ (سحر) سَجَرًا لِنَفْسِي کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ قَدْح بالزند یعنی حتماً سے آگ نکلنے کا ارادہ کرنا (منجد) گویا قَدْح کا لفظ صرف آگ نکلنے کی کوشش اور ارادہ تک محدود ہے۔

۲۔ اَوْزَى (وری)، وری الزند محاورہ ہے یعنی حتماً سے آگ کا شعلہ نکالنا (معن) اور وُزَى یُوزِي کے معنی آگ کا شعلہ برآمد ہونا (م ل ۲۸۸) چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت:

فَالْمُؤْرِبَاتِ قَدْحًا (۱۱۱) پھر (ان گھوڑوں کی تم) پھر پھر رینل مار گراگ نکالتے ہیں

میں قَدْح سے مراد پھر رینل مارنا کہ اس سے شعلہ پیدا ہو (وری) اور (آری سے مراد شعلہ پیدا ہونا ہے۔ بعد ازاں لفظ اوری آگ جلانے کے معنوں میں عام استعمال ہونے لگا۔ خواہ وہ نباتاتی ایندھن سے ہو یا کسی دوسری چیز سے۔ قرآن میں ہے:

أَفْوَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُوْرُونَ
ءَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ شَجَرَ تَهَا أَمْ حُنَّ
الْمُنْشِتُونَ۔ (۱۱۱)

بھلا دیکھو چراگ تمہارے سے نکالتے ہو کیا تم نے
اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟

۳۔ اَوْقَد، وقد یعنی آگ کا بھڑک اٹھنا (منجد) ابن فارس نے اس کے معنی کلمۃ تبدل علی اشتعال

النار بیان کیے ہیں (م ل) www.KitaboSunnat.com

اور اَوْقَد، آگ جلانے کے معنی میں آتا ہے جبکہ اس میں شعلہ پیدا ہونے لگیں۔ جیسے:

فَأَوْقَدِي يَهَامُنَ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلِي
لِي صَرَخًا (۱۱۱) لگا کر ایشیں پکا، دو پھر ایک اونچا عمل بنا دو۔

اَوْقَد، کا استعمال معنوی طور پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے:

كَلِمًا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَا مَا
اللَّهُ (۱۱۱) اُسے بھجا دیتا ہے۔

اور اِسْتَوْقَد کے معنی ایندھن وغیرہ اکٹھا کر کے بہ تکلف آگ یا چراغ روشن کرنے کے ہیں (معن) ارشاد باری ہے:

مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِسُورِهِمْ (۱۱۱) ان (منافقین) کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آتش تارک
میں آگ جلائی۔ جب آگ نے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو
اُس نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی۔

۴۔ قَبَس، یعنی آگ کی چنگاری جو شعلہ سے لی جاتے (معن) اور (معنی آگ کو بصورت شعلہ لینا اور قَبَس یعنی آگ کا

وَلَا تُكْرَهُوَ فَاقْتَلِبْكُمْ عَلَى الْإِعَاءِ
 إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصَّنًا لَتَبْتَعُوا عَرَضَ
 الْحَيَوةِ الدُّنْيَا (۲۲)

اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاکدامن رہنا چاہیں تو جبے تیری
 سے) دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے
 بدکاری پر مجبور نہ کرنا۔

۳۔ اجْتَنَّبَ، کسی چیز سے دور رہ کر بچنا۔ ارشاد باری ہے،

فَلِجْتَنَّبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
 وَاجْتَنَّبُوا قَوْلَ الزُّورِ (۲۳)

تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز
 کرو۔

۴۔ اسْتَعَصَمَ، کسی مضرت، خوف یا گناہ سے خود بچنا۔ قرآن میں ہے،

وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمَ
 طَرَفَ الْمَلِكِ مَا كَفَرَ يَاجُجَارَ (۳۲)

(زلیخا کہنے لگی، بیشک میں نے اسے (یوسف کو) اپنی
 طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا۔)

مندرجہ بالا الفاظ علاوہ حَدَرَ اور تَعَفَّفَ بھی بچنا کے معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں،

۵۔ حَدَرَ، کسی متوقع خطرہ سے بچاؤ کی خاطر سوچنا اور ہوشیار رہنا (مع م ل) ارشاد باری ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَنْ مِنْ أَرْوَاهُكُمْ
 وَأَوْلَادِكُمْ وَعَدْوَاكُمْ فَاخَذُوا مِنْهُمْ
 تَمَارًا مِنْهُمْ (۳۳)

اے ایمان والو! تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض
 تمہارے دشمن (بھی) ہیں۔ سوان سے بچتے رہو۔

۶۔ تَعَفَّفَ، عَفَّتْ کے معنی حرام یا غیر مستحسن کام سے رکنا۔ پاکدامن رہنا اور تعفف کے معنی کوشش سے

پاکدامن اور پارسا رہنا ہے (منجھد م ل) قرآن میں ہے،

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
 التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا (۳۴)

ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے نادانف شخص ان کو غنی خیال
 کرتا ہے اور تم قیامت سے ان کو صاف پہچان لو کہ وہ
 (شرم کے سبب منہ پھرا کر اور ہلٹ کر نہیں مانگتے۔)

ماصل؛ (۱) راقی اور تقویٰ، بُرے کاموں کی عفت
 (۲) اسْتَعَصَمَ، کسی گناہ یا نقصان بچنا اور حفاظت رکھنا۔

سے ڈر کر ان بُرے کاموں سے بچنا۔ (۵) حَدَرَ، آنے والے خطرہ سے ہوشیار رہنا اور بچنا۔

(۲) تَحَصَّنَ، نگہداشت اور حفاظت کے بچنا۔ (۶) تَعَفَّفَ، غیر مستحسن اور حرام کاموں سے بے تکلف بچنا۔

(۳) اجْتَنَّبَ، کسی چیز یا کام سے دور رہ کر بچنا۔ پاکدامن رہنا۔

۲۰۔ بچہ (ط کا)

کے لیے اِحْتَهُ، وَبَيْدَ، مَوْلُودٌ، وَكَلَّ، يَطْفُلٌ، صَبِيحٌ اور عَلَامٌ کے الفاظ آتے ہیں؛

۱۔ اِحْتَهُ، جنین کی جمع ہے۔ جس کا معنی کسی چیز کو ڈھانپ لینا اور پوشیدہ کرنا اور جنین

وہ بچہ ہے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو (فل ۹۰) ارشاد باری ہے،

وَلَاذُنْتُمْ اِحْتَهُ فِي بُطُونِ
 اُمَّهَاتِكُمْ (۴۶)

اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں پختے تھے۔

استمشك (مسك) اور ذرّك کے الفاظ آئے ہیں۔

۱- اخذًا: پکڑنے کے لیے یہ لفظ عام ہے۔ کسی چیز کو حاصل کر لینا یا احاطہ میں لے لینا (معنی) اور یہ لفظ ظاہری اور معنوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً:

(۱) ظاہری لحاظ سے:

قَالَ يَا بَنُو قُرَيْشٍ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي (۹۳)

(ہارن حضرت موسیٰ سے) کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے۔

(۲) معنوی لحاظ سے:

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا (۹۴)

جو (کتاب) ہم نے تم کو دی ہے اسے قوت سے پکڑو اور (جو تمہیں حکم ہوتا ہے اسکو) سنو۔

۲- بَطَّشَ: معنی کسی چیز کو غلبہ اور قوت سے پکڑنا (م-ل) یا کوئی چیز زبردستی سے پکڑنا یا لے لینا۔ (معنی) ہے۔ سخت اور مضبوط گرفت۔ جابر نے گرفت۔ سختی اور رعب سے پکڑنا (م-ق) اخذًا کی

طرح یہ لفظ بھی ظاہری اور معنوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَإِذَا بَطَّشْتُمْ بَطَّشْتُمْ جَبَّارِينَ (۹۵)

اور جب (کسی کو) پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔

۳- تَنَاوَشَ: ناش معنی کسی چیز کو اتنی دُور سے پکڑنا کہ اس تک ہاتھ پہنچ سکے۔ طلب کرنا (منجھ) اور تناوش معنی کسی مطلوبہ چیز تک رسائی ہونا۔ دست رسی ہونا۔ ارشادِ باری ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْنَا الْقُرْآنَ وَاللَّيْلِ وَالنَّوْشِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (۹۶)

اور (اب) اتنی دُور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لیے کیونکر پہنچ سکتا ہے؟ (نیز دیکھیے پہنچنا)

۴- قَبَضَ: کسی چیز کو مٹھی میں پکڑنا اور قبضۃ معنی مٹھی آتا ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ (۹۷)

(سامری نے) کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقشِ پائے (مٹھی کی)

ایک مٹھی بھر لی۔

۵- خَطَفَ: کسی چیز کو پکڑنا اور لے اُڑنا۔ جلدی سے کوئی چیز پکڑنا اور چلتے بنا (فل ۱۰۰) اچک لے جانا۔ کسی (پزندے وغیرہ) کا کوئی چیز جلدی میں لے اُڑنا۔ ارشادِ باری ہے:

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الْقَطِيرُ أَوْ يَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ (۹۸)

اور جو شخص (کسی کو) خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پزندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دُور جگہ اڑا کر پھینک

۶-

۶- سَطَّأَ: معنی کسی پر حملہ کر کے اسے مغلوب کرنا (منجھ) اور امامِ راغب کے نزدیک حملہ کے دوران سختی سے گرفت کرنا ہے (معنی) اور سَطَّوَةٌ کے معنی البطش برفع الید، کسی پر ہاتھ اٹھا کر سخت

وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَبْتَغُوا
 أَوْ يَصْلُبُوا أَوْ يَنْقُطَ آيِدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
 مِنْ خَلَابٍ أَوْ يَبْقُوا مِنَ الْأَرْضِ -
 میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل
 کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک
 ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں
 کاٹ دیے جائیں یا ماک سے نکال دیے جائیں۔
 (۳۳)

ماصل: جلاہ: یعنی کسی کو جلا وطن کرنا۔ اور نفی میں فوا یعنی کسی کو ذلت اور رسوائی سے نکانا ہے۔

۱۰۔ جلدی کرنا

کے لیے سَرِعٌ - عَجَلٌ اور اسْتَعْجَلَ - بَدَّرَ اور فَوْرٌ - سٌ اور سَوَفَ کے الفاظ آئے ہیں۔
 ۱۔ سَرِعٌ: جو کام کرنا ہو اس میں دیر نہ کرنا (صفت) آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔ سستی نہ کرنا۔ کام کو وقت
 پر یا ذرا پہلے کر لینا۔ اور یہ صفت محمود ہے اور اس کی ضد بَطْءٌ یعنی دیر کرنا (بوسہ سستی وغیرہ) ہے۔
 جہاں جلدی کرنا بہتر اور درست ہو وہاں کرنا (فقہ تل ۱۶۸) ارشادِ باری ہے:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
 وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ (۲۳)
 یہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر
 نیک تیار ہے۔ اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد
 اجر دینے والا ہے۔

۲۔ عَجَلٌ: کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا (صفت) جلد بازی کرنا۔ اور یہ صفت
 مذموم ہے۔ جہاں جلدی نہ کرنا چاہیے وہاں کرنا۔ ارشادِ باری ہے:

وَيَذَعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ
 وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (۱۱۱)
 اور انسان جس طرح (جلدی سے) بھلائی مانگتا ہے اسی طرح
 بُرائی مانگتا ہے۔ اور انسان جلد باز (پیدا ہوا) ہے۔

اور اسْتَعْجَلَ یعنی کئی چیز جلدی یا پیش از وقت طلب کرنا۔ ارشادِ باری ہے:
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسِّنْثَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
 اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے بُرائی کے جلد خواستگار
 یعنی طالبِ عذاب ہیں۔ (۱۱۲)

۳۔ بَدَّرَ: کسی کام کے سر انجام دینے میں جتنا وقت درکار ہو۔ اس وقت میں کئی کام کو پہلے کر لینا۔ حدیث
 میں ہے:

لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ -
 رکوع و سجود مجھ سے پہلے کرنے میں جلدی نہ کیا کرو۔
 (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

اور سرآن میں ہے:

وَلَا تَأْكُلُوهُمَا آسْرَاقًا وَبِدَارًا (۱۱۳)
 اور نہ کھاؤ تینوں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے۔
 ۴۔ قَوْرٌ: قار یعنی ابلنا اور جوش مارنا۔ اور قَوْرٌ یعنی بہت جلدی۔ کہا جاتا ہے رَجَعَ مِنْ قَوْرِهِ - وہ
 بلا توقف بہت جلدی واپس ہوا (منجد) یعنی فوراً اسی دم جوش کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ ارشادِ باری ہے:

معنی کے لحاظ سے دوسرے انسانوں کو وحی کرتا ہے۔ جیسے فرمایا:
 فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَقَ
 عَشِيًّا (۱۱) اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔

سچی کہ اس قسم کی وحی شیطان کی بھی ایک دوسرے کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا:
 وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُؤْوِحُونَ إِلَيْكَ
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ (۱۶) ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔

گویا وحی رحمانی بھی ہوتی ہے اور شیطانی بھی ہو سکتی ہے۔ وحی رحمانی ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتی ہے اور جو وحی، وحی رحمانی کے خلاف ہو وہ شیطانی ہوتی ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ تعلیم احکام اور انبائے غیب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ انسان (پیغمبر) کی طرف عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور اس کی تین صورتیں قرآن کریم میں مذکور ہیں (۱) اللہ تعالیٰ براہ راست دل میں بات ڈال دے (۲) اپنا فرشتہ رسول کی طرف بھیجا اور (۳) پردہ کے پیچھے سے بات کرے (جیسے موسیٰ سے کی گئی) تاہم ان میں سے عام مستعمل صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرئیل کے ذریعہ انبیاء و رسل کے دل پر اپنا پیغام ڈال دیتے ہیں جو نبی کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ
 نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۶۷) کہہ دو کہ جو شخص جبرئیل کا دشمن ہو اس کو نصیحت سے مر جانا چاہیے) اس نے تو یہ پیغام اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے۔

۲۔ اَلْهَام: بمعنی وہ بات جو اللہ تعالیٰ یا ملائکہ اعلیٰ کی جانب سے کسی کے دل میں ڈال دی جاتی ہے (معنی اور بمعنی سمجھ اور بصیرت عطا فرمانا۔ توفیق دینا منجھ) وحی کی طرح الہام بھی شیطانی ہو سکتا ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کا کسی آیت یا نص شرعیہ سے استدلال نہ ہو سکتا ہو۔ اسی لیے صوفیہ کے طبقہ کو تھوڑا کر کسی عالم کے نزدیک الہام قابل حجت نہیں ہوتا (م-م) وحی اور الہام میں فرق یہ ہے کہ ایک الہام کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے جبکہ وحی عام ہے۔ دوسرے یہ کہ الہام کا تعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے جبکہ وحی میں بہت زیادہ وسعت ہے (م-م) ارشاد باری ہے:

فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (۹۱) پھر انسان کو بدی (سے بچنے) کی اور پرہیزگاری (اختیار کرنے) کی سمجھ دی۔

۳۔ اَلنَّوَى: کالغوی معنی صرف ڈالنا ہے۔ اور اَلنَّوَى عَلٰی بِمعنی تعلیم دینا (م-م) قرآن میں ہے:
 ءَاَتَىٰ الذِّكْرَ عَلَيْهِنَّ مِنْ رَبِّنَا (۵۲) کیا ہم سب میں سے اسی (پیغمبر) پر ہی نصیحت نازل ہونا تھی۔

أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱۸۵)

تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

۲۔ السَّاعَةُ: سَاعَةٌ: یعنی گھڑی۔ اور السَّاعَةُ: مخصوص گھڑی۔ قرآن کریم میں السَّاعَةُ سے مراد بالمعوم وہ

گھڑی ہے جب پہلی دفعہ صورت پھونکا جائے گا۔ ارشاد باری ہے:

إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا

يُحَسِّرُنَا عَلَى مَا كَرَّرْنَا مِنْهَا - اٹھیں گے کہ (ہائے) اس نقصیر پر افسوس ہے جو

ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ (۶۷)

۳۔ يَوْمَ الدِّينِ: وہ دن یا دور جس میں ہر ایک کو اس کے اچھے یا بُرے اعمال کی سزا و جزا دی جائیگی۔

روزِ مکانات۔ اعمال کا بدلہ ملنے کا دن۔ قیامت۔ قرآن میں ہے:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (۱۶)

وہ اللہ عز و سزا کے دن کا مالک ہے۔

۴۔ يَوْمَ الْخُرُوجِ: قبروں سے باہر نکل آنے کا دن۔ دوسرے نفعی صورت کے ساتھ ہی مردے قبروں سے

زندہ ہو کر باہر نکل کھڑے ہوں گے۔ ارشاد باری ہے:

يَوْمَ تَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ

جس دن لوگ بیخ یقیناً سن لیں گے۔ وہی نکل پڑنے کا

ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ - (۵۶)

دن ہے۔

۵۔ يَوْمُ الْحِسَابِ: لوگوں کے اعمال کے حساب کتاب کا دن۔ محاسبہ کا دن۔ اور یہ حساب لینے

کا کام خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گا۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ إِلَيْنَا آيَاتُهُمْ ثُمَّ لِنَحْكُمَنَّ

بیشک انھیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے پھر

حِسَابَهُمْ (۵۶)

دوسرے مقام پر ہے:

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا قَبْلَ

اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری سزا

يَوْمِ الْحِسَابِ (۳۶)

۶۔ يَوْمُ الْفَصْلِ: جدا ہونے کا دن۔ مومنوں اور کافروں کے الگ الگ ہونے کا دن۔ اور یہ کام حساب

کے فیصلہ کے بعد ہو گا۔ اہل جنت اور اہل دوزخ الگ الگ ہو جائیں گے۔ ارشاد باری ہے:

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْآذِينَ

یہی فیصلہ کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تمہارے پہلوں

سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ (۳۶)

۷۔ عَاشِيَةٌ: عَشْيٌ: یعنی ایک چیز پر دوسری چیز کا چھا کر اے ڈھانپ لینا۔ اور عَشْيٌ ایسی حالت کو

کہتے ہیں جبکہ انسان کے ہوش و حواس زائل ہو جائیں۔ عَاشِيَةٌ: یعنی وہ چیز جس کی ہیبت ہر ایک کو

چھا جائے گی۔ ہوش و حواس گم کر دینے والی۔ ارشاد باری ہے:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ - بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی (یعنی قیامت) کا حال

معلوم ہوا ہے۔ (۵۸)

۲- طین، بمعنی گیلی مٹی مگر اس میں بھوسہ نہ ہو (ف ل ۳۱) خواہ اس سے پانی کی رطوبت ختم ہو جائے تو بھی اس سوکے پتھر کو طین ہی کہا جائے گا۔ ارشادِ باری ہے،

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (۲۱)

اور اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے شروع کی۔

۳- لَازِبٌ، ہاتھ سے چپک جانے والی مٹی (منجد) چپکدار اور لیسدار مٹی (ف ل ۲۶۸) ارشادِ باری ہے،

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (۲۶)

ہم نے انھیں چپکتے گارے سے بنایا ہے۔

آیت بالا میں لَازِبٌ کا لفظ محض طین کی صفت کے طور پر نہیں آیا۔ بلکہ لَازِبٌ کے معنی ہی چپکدار اور لیسدار مٹی ہے جیسا کہ حوالہ سے ظاہر ہے۔

۴- حَمِيًا، بمعنی بدبودار پتھر۔ جب پتھر سیاہی مائل رنگت اختیار کرنے لگے اور اس سے بدبو آنے لگے (ف ل ۳۳) حَمِيًا اَلَيْسَ اس نے نموں میں سے سڑی ہوئی سیاہ مٹی نکالی۔ اور حَمِيًا اَلَيْسَ بمعنی پانی سیاہ مٹی میں مل گیا۔ (ق)

۵- صَلَّالٌ، جب سیاہ بدبودار پتھر بالکل خشک ہو جائے اور تھوڑی سی ضرب سے آواز دینے یا بجنے لگے تو یہ صلصال ہے (ف ل ۲۶۸) ارشادِ باری ہے،

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَّالٍ
مِنْ حَمِيٍّ اَتَسْتَوِينِ (۳۶)

اور ہم نے انسان کو کھنکھاتے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔

دوسرے مقام پر فرمایا،

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَّالٍ كَالْفَخَّارِ (۳۶)

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھانے والی مٹی سے پیدا کیا۔

۶- فَخَّارٌ، بمعنی ٹھیکرا۔ پکی ہوئی مٹی (منجد) یعنی ایسی پکی ہوئی مٹی یا مٹی کے ترن جو کھنکھانے اور بھانے سے ٹن سے بچیں۔ اور فخاری بمعنی کھار جو مٹی کے ترن وغیرہ بنا کر پھر آوہ میں پکا کر انھیں تیار کرتا یا بیچتا ہے (منجد) انسان کی پیدائش بالآخر ایسی ہی مٹی سے ہوئی جیسا کہ آیت بالا سے ظاہر ہے،

۷- صَعِيدٌ، صَعِدٌ بمعنی اوپر چڑھنا۔ اور صَعِيدٌ بمعنی زمین کا بالائی حصہ اور اس پر موجود گرد و غبار جو اوپر چڑھ جاتا ہے (ص) ہر ہموار زمین صَعِيدٌ ہے (ف ل ۱۶) اور بمعنی وجہ الارض یعنی زمین کی اوپر کی مٹی اور گرد و غبار وغیرہ (م ل) ارشادِ باری ہے،

فَلَمَّا تَجَدُّوا مِلَّةً فَتَيَّمُوا صَعِيدًا
طِينًا (۳۷)

پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔

۸- سَلَاةٌ، بمعنی خلاصہ، نچوڑ۔ کار آمد حصہ۔ کسی شے سے نکالی ہوئی چیز (ص) ارشادِ باری ہے،

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَاةٍ مِنْ
طِينٍ (۳۸)

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔

۹- تَرَابٌ، زمین کے انتہائی گہرے حصہ کی گیلی مٹی۔ نمدار مٹی (ف ل ۳۱، ۲۶۷) ارشادِ باری ہے،

إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو گے۔ (۱۶)

۵۔ دَمَّرَ، دَمَّرَ بمعنی کسی کے گھر میں بغیر اجازت بڑے ارادہ سے داخل ہونا (مخبر) اور دَمَّرَ كَلِمَةً پر دفعۃً ہلاکت لا ڈالنا (معت) فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ قَدَمَّرْنَا لَهَا تَدْمِيرًا (۱۷) ان لوگوں نے اس بستی میں سرکشی کی تو ان پر حسب دستور عذاب کی بات واجب ہو گئی۔ سو ہم نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔

۶۔ دَمَدَمَ، الشَّيْءُ بِمَعْنَى كَيْسٍ حَبِيزٍ كَرِيزٍ سے چپکا دینا۔ اور دَمَدَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى خُذَانِي انہیں ہلاک کر دیا۔ طیاریت کر دیا (مخبر) ارشاد باری ہے؛ فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تَوَدَدُونَ لِنَسُوا نَزْلَ الْبَلَاءِ كَمَا نَزَلَ الْأَوَّلَ نَسُوا (۱۸) تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو (ہلاک کر کے) برابر کر دیا۔

۷۔ تَبَّتْ، تَبَّتْ دعائیہ کلمہ ہے۔ تَبَّتْ لَنْ كُنَّا یعنی تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اور لغوی معنی ٹوٹنا۔ کٹنا یا ہلاک ہونا ہے۔ اور تَبَّتْ میں تکرار لفظی سے تکرار معنوی مقصود ہے۔ یعنی مسلسل تباہی کی طرف قدم ہونا (معت) ارشاد باری ہے؛ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (۱۹) اور ان کے (بھوٹے معبود) ان کی مسلسل تباہی میں اضافہ کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔

۸۔ تَبَّرَ، غارت کر دینا۔ تنس کر دینا۔ نیست و نابود کر دینا۔ (معت۔ مخبر) اور تَبَّرَ بِمَعْنَى هَلَاكٍ۔ تباہی۔ ارشاد باری ہے؛ وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (۲۰) اور ہم نے اسے سمجھانے کے لیے، سب کی مثالیں پیش کر دیں کہ ان سب کو ہم نے تنس کر دیا۔

۹۔ بَايَرَ بِهَدْمِ تَبِيرًا اور تَبِيرًا بمعنی کسی فرد غرضی مال کا ہمت زیادہ مندا پڑنا اور ہلاکت کے قریب پہنچنا۔ یعنی کَسَدَ حَتَّى قَسَدَ۔ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف چلتے جانا (معت) آہستہ آہستہ راس المال کا کم ہوتے ہوتے تباہ ہو جانا۔ قرآن میں ہے؛ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَدُّونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (۲۱) اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ایسی تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہ ہوگی۔

۱۰۔ اسْحَتَّ، اسْحَتَّ بمعنی حرام کمائی اور رشوت (معت) اسْحَتَّ بمعنی مال حرام کمایا۔ اور اسْحَتَّتِ التِّجَارَةُ بمعنی تجارت کے مال میں کھوٹ اور حرام کامل جانا اور اسْحَتَّتْ بمعنی مال کا محتاج ہونا۔ مال کا تباہ ہونا (مخبر) اور اسْحَتَّتْ بمعنی بیخ و بن سے اٹھ کر دینا (معت) گویا اسْحَتَّتْ

خَلَانَةٌ وَخَلُوفًا بے وقوف ہونا۔ اسلام کی عادت کو چھوڑ دینا۔ (۳۶۸)

۳۶- خَارَ - يَخِيرُ - خَيْرًا - صاحبِ خیر ہونا (۳۶۶)

خَيْرَةٌ، خَيْرَةٌ وَخَيْرًا - پسند کرنا۔ اختیار کرنا۔ رکھنا (۳۶۸)

۳۷- دَعَا يَدْعُو دَعَاءً - پکارنا۔ دُعا کرنا (۳۶۸)

دَعْوَةٌ وَمَدْعَاةٌ - کھانے پر بلانا (۳۶۸)

۳۸- دَنَى - يَدْنُو - دُنُوًّا - نزدیک ہونا (۳۶۸)

دَنَى يَدْنِي دَنَا وَدَنَايَةً - گھٹیا اور ریزی ہونا (۳۶۶)

۳۹- دَانَ يَدِينُ دَيْنًا - کسی کو قرض دینا (۳۶۶)

دَيْنًا وَدِيَانَةً - محکوم ہونا۔ جبارت چاہنا۔ ذلیل کرنا۔ دین اسلام قبول کرنا (۳۶۶)

۴۰- ذَلَّ يَذِلُّ - ذُلًّا وَذِلَّةً وَذِلَالَةً (فاذليل) بے عزت ہونا۔ (۳۶۶)

ذِلًّا وَذِلَالًا — (فاذلول) آسانی سے مطیع ہو جانا۔ (۳۶۶)

۴۱- رَفَعَ - يَرْفَعُ رَفْعًا - بلند کیا عزت دی (۳۶۶)

رَفَعُ يَرْفَعُ رِفْعَةً وَرِفَاعَةً اوسے قدر والا ہوا (۳۶۶)

۴۲- رَاحَ - يَرْوِحُ - رَوَاحًا - کچھلے پر آنا۔ جانا یا کوئی کام کرنا۔ (۳۶۶)

رَاحَ - يَرَّاحُ - رَاحَةً - راحت پانا (۳۶۶)

سَاحَ - يَسْرِحُ - سَرِيحًا - کسی چیز کی بُو پانا (۳۶۶)

سَاحَ - يَسْرَحُ - رِيحًا - ہوا کا تیز چلنا (۳۶۶)

۴۳- نَمَرَ - يَنْزُرُ - نَمْرًا وَنَمِيَارَةً - کسی کو ملنے اور دیکھنے جانا (۳۶۶)

نَمَرَ - يَنْزُرُ زَمْرًا - جھکنا اور ٹیڑھا ہونا (۳۶۶)

۴۴- سَخِرَ - يَسْخَرُ - سَخْرًا - مذاق اڑانا۔ ٹھٹھا کرنا (۳۶۶)

سَخِرَ - يَسْخَرُ - سَخْرِيًّا - بے گار میں لینا۔ تابعدار بنانا (۳۶۶)

۴۵- سَفَرَ - يَسْفِرُ - سَفُورًا - سفر کو نکلنا (صبح کا) روشن ہونا (عورت کا) چہرہ کھولنا۔ (۳۶۶)

سَفَرَ - يَسْفِرُ - سَفْرًا وَسَفَارَةً سَفِيرًا - لوگوں میں صلح کرانا۔

۴۶- سَادَ - يَسُودُ - سُودًا وَسُودًا أَسِيًا - ہونا۔ بزرگ ہونا۔ قوم کا سردار ہونا (۳۶۶)

سُودَ - يَسُودُ - سُودًا وَسُودًا أَسِيًا - ہونا (۳۶۶)

۴۷- شَعَرَ - يَشْعُرُ - شَعْرًا - بال لمبے اور زیادہ ہونا (۳۶۶)

شَعَرَ - يَشْعُرُ - يَشْعُرًا شَعْرًا - شاعر ہونا (۳۶۶)

شَعَرَ - يَشْعُرُ - شَعْرًا وَشُعُورًا وَشُعُورَةً - معلوم کرنا۔ شعور رکھنا۔ سمجھنا (۳۶۶)

۴۸- شَهِدَ - يَشْهَدُ - شَهَادَةً - موجود ہونا۔ حاضر ہونا۔ کسی چیز کا معائنہ کرنا (۳۶۶)